

સંસારરૂપી ભોજનથાળ

યાને

ખુદાઈ તબક્કલ.

સંશોધક તથા પ્રકાશક,
માહીદાસ અંબાદાસ જોસી.
બકીલ, રાજ્ય ઇડર.

પ્રથમાવૃત્તિ,
સને ૧૯૨૩

પ્રત ૨૦૦૦
સં. ૧૯૭૬

કીમત ચાર આંખા.

સર્વ હક સ્વામી : વિન રાખ્યા છે.

૧૦૮૨૫

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાષ્ટ્ર વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૮-૧૬ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ સંસ્કૃત ભાષાના લેખનધર્મ

વિષય ૬-૬

સંસારરૂપી ભોજનથાળ

યાને

પ્રુદાઈ તન્વકલ.

સંશોધક તથા પ્રકાશક,
માહીદાસ અંબાદાસ જોસી.
વકીલ, રાજ્ય ઇકર.

પ્રથમાવૃત્તિ,
સને ૧૯૨૩

પ્રત ૨૦૦૦
સં. ૧૯૭૯

હીંમત ચાર આના.

સર્વ હક કર્તાએ સ્વાધિન રાખ્યા છે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી ડૉક્ટ્રિનાઈટ-સંગ્રહ
૧૦૮૧૬

“ધિ હાયમંડ જ્ઞુબિલી” પ્રિન્ટિંગ પ્રેસમાં,
પરીખ દેવીદાસ હગનલાલે છાપ્યું.
સલાપોસ રોડ-અમદાવાદ.

અર્પણ પત્રિકા.

મહેરબાન માનવંતા દ્વિતિય શ્રાહારાબ,

કુમારશ્રી લાલસિંહજી સાહેબ.

સંસ્થાન ઈડર, (મહીકાંઠા.)

વિદ્યાભ્યાસજ આપનું વ્યસન છે. રૈયતની ઉન્નતિ તરફ આપનું લક્ષ્યબિન્દુ છે. રાજકુમાર છતાં અભિમાન રહિતા છો. પ્રાણિમાત્ર તરફ આપની સમાનદષ્ટી છે એ વિગેરે ઘણા સદ્ગુણોથી આકર્ષાઈ આ લઘુ પુસ્તક આપશ્રીની આજ્ઞાથી અર્પણ કરી કૃતાર્થ થાઉ છું.

શુભચિંતક,

માહીદાસ એ. બેરી.

સૂચના.

આ નાનકડું પુસ્તક ખેડુતવગ અને બીજા મહેનતુ વર્ગમાં વંચાવી તેનો લાવાર્થ સમજાવવા પ્રયત્ન કરશે। એવી આ પુસ્તક વાંચનાર પ્રત્યે મારી નમ્ર પ્રાર્થના છે.

આ પુસ્તક આબસુ અને સુસ્ત માણસોને કાંઈ પણ કિંમત લીધા વગર મફત આપવામાં આવશે. એટલે તેવા માણસોની માગણી ઉપરથી તુરતજ અમારા ખરચે પૂહોંચાડીશું.

મળવાનું ઠેકાણું—

માહીદાસ એ. જોશી.

વકીલ, રાજ્ય ઇંકર.

મુ. હીમતનગર (મહીકાંડા.)

॥ હરિ ઝં ॥

મંગલાચરણ.

પૂર્વાદિ દશ દિશાઓ અને ભૂતાદિ ત્રણ કાળ વિશે
વ્યાપ્ત અને અવિનાશી, અનંત, ચૈતન્ય સ્વરૂપ સ્વયંભૂ
પ્રકાશમાન, શાન્તિમય એવા શ્રી પરબ્રહ્મ પરમાત્માને હું
સાષ્ટાંગ નમસ્કાર કરું છું.

આજે વસંત પંચમીનો શુભ દિવસ છે વસંત
ઋતુની શરૂઆત થઈ ચુકી છે. આળસુ અને પ્રમાદી
લોકોને માટે અનુકુળ એવા લાંબા દિવસો નહીં આવે
છે. માદક પદાર્થ અને ગરમીના લીધે, સહેજે આળસી
ગયેલા એવી લોકોને માટે આ એક ખાસ ઋતુ નિરમાણ
થયેલી છે; તેના અવિચારી અને આળસુ પુરૂષો ભોંજ
થતા અટકે તે હેતુથી આ એક લઘુ પ્રયાસ કરવામાં આવે
છે. તનો યોગ્ય સત્કાર થશે એવી મને સંપૂર્ણ આશા છે.

માહીદાસ-વકીલ.

આલસ એ, એક જિંદે આદમી કી કબ્રૈ.

જગત્નિયંતા પરમકૃપાળુ પરમેશ્વરે આ સંસારરૂપી લોજન થાળ નાના પ્રકારના પદાર્થોથી ભરીને પ્રાણી માત્રના ઉપયોગ માટે તૈયાર કર્યો છે. તે થાળમાં દરેક વસ્તુ બહુજ સંભાળપૂર્વક ગોઠવી છે તે વસ્તુઓનો વિવેકપૂર્વક ઉપયોગ કરવા પ્રાણી માત્રને છુટ આપેલી છે.

પરમાત્માને સાધારણે દર એક પ્રાણી પૈકી કોઈ વાહાલું કે અળખામણું નથી દરેક પ્રાણી તેને સરખાંજ છે. અને હકકે પશુ પ્રત્યેકને સરખાંજ આપેલાં છે. જે માણસ ઉદોગી અને સાહસી હોય છે તે, એ લોજન થાળમાંથી જોઈતી વસ્તુ ગ્રહણ કરી શકે છે. પરંતુ પરમેશ્વરની એવી ઇચ્છા નથી કે; એ ભરી મુકેલા લોજન થાળમાંથી જોઈતી વસ્તુ એની મેળે ઉઠીને તે વસ્તુ ઇચ્છનારના મોઢામાં આવીને પડે ? પણ તેણે લાંબો હાથ કરી તે વસ્તુ ગ્રહણ કરવી જોઈએ. તે, શિવાય તે વસ્તુ મેળવવાને માટે તે લાયક ગણી શકાય નહીં.

જગત્ નિયંતાએ આપણા માટે નાના પ્રકારના પદાર્થોથી ભરીને આ જગત્ રૂપી લોજન થાળ તૈયાર કર્યો છે; એટલુંજ નહીં પણ તે થાળમાંથી વસ્તુ ગ્રહણ કરવાને માટે હાથ પણ બનાવેલા છે. અને એ હાથોની વ્યવસ્થા પણ એટલી ઉત્તમ કરેલી છે કે, તે હાથ જોઈએ એ

પ્રમાણે લાંબા ટુંકા થઈ શકે છે. તથા હાથોના સાંધા તથા સીરાઓ અને આંગળીઓની ગોઠવણુ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ સાથે, વાળવાની અને ઉચકી મોઢા તરફ સહેલાઈથી-લોજન લેઈ જઈ મોઢામાં મૂકવાની વખાણુવા લાયક યુક્તી રાખેલી છે. વળી મોઢું પહોળું કરી તે વસ્તુ ગ્રહણ કરવાને માટે અને તે ચાવી પેટમાં ઉતારવાને માટે નાના પ્રકારના દાંત દાઢો અને બીજી જ-રૂરીઆત ઈંદ્રીઓ બનાવેલી છે. એટલુંજ નહિ પણ ગળાની ગોઠવણુ પણ એજ પ્રમાણે નમીને વસ્તુ લેવાને માટે મોઢું હાથ સામે વાળી લેઈ જઈ શકાય તે માટે તે નમી થકે તેવી બળામાં આંપો ગોઠવી છે. એટલો બધો ઉપકાર આપણા ઉપર દયાળુ પરમાત્માએ કરેલો છે તો પછી તેની ઈચ્છા એજ હોવી જોઈએ કે પ્રાણી માત્રે પોતે પોતાને જોઈતી વસ્તુ એ લોજન થાળમાંથી પોતાની મેળે પોતાના હાથે લેઈ તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, અગર તે પ્રમાણે ખુદ્ધિ અને ઈંદ્રિઓનો ઉપયોગ યાને ઉદ્યોગ નહીં કરે તો તેવો માણસ કાંટા વિનાના ઘડીઆળ જેવો છે.

ભલે ઘડીઆળ ચાલુ હોય કે બંધ હોય પણ તેમાં કાંટા ન હોય તો તે વખત બતાવવાને માટે ચાલુ છતાં નિરૂપયોગી છે. તેવીજ રીતે હાથ, પગ, મોઢો, માથા અને નાના પ્રકારની ઈંદ્રિયો વાળો હરતો ફરતો પ્રાણી આગસુ યાને અંદી હોય તો તેને માટે “કાંટા વિનાના

ઘડિઆળ ” ની ઉપમા આપવામાં આવે તો તેમાં અતિશયોક્તી નથી.

ઉપર જણાવેલા લેખકનું વાક્ય પણ આહવા પ્રકારના આળસુ માણસો માટે ખરેખર બંધ બેસતું છે. કારણ જીવતો માણસ અગર ઉદ્યોગી ન હોય તો તે તેની ગણના કબર અંદરના મડદા જેવી જ હોઈ શકે. આ પહેલા નંબરના એદી છે.

આળસુ માણસ હુમેશાં દેવનો અથવા ગ્રહદશાનો દોષ કાઢી મુકકદર યાને નશીબ ઉપર બેસી રહી બગાસાં ખાય છે. અને જ્યારે ને ત્યારે દેવ અથવા નશીબનો દોષ કાઢી પોતાના આળસુપણાનો બચાવ કરે છે. પરંતુ ખરી રીતે ઉપરના (દોષ કાઢવાના) વાક્યો માત્ર આળસુ માણસના જ મોઢામાંથી નીકળી શકે છે. પરંતુ ઉદ્યોગી માણસ કોઈ પણ કાળે આવા નીરમાલ્ય શબ્દો બોલતાં જોવામાં આવતાં નથી. કારણ ઉદ્યોગીના શબ્દ કેષમાં તેવા શબ્દોનો અવકાશ હોતો નથી.

વળી કેટલાક માણસો એવા પણ જોવામાં આવે છે કે, જેઓ સતત પ્રયાસ અને ઉદ્યોગમાં મચી રહેલા છતાં પણ જ્યારે ક્ષણની પ્રાપ્તિ જોઈ શકતા નથી ત્યારે તેઓ દેવ કે ગ્રહદશા અથવા નશીબનો દોષ કાઢીને હારી બેસે છે. કારણ તેમનું સુત્ર નશીબ અથવા દેવનો દોષ કાઢવાનું હોય છે. તેથી તેમની ગણના ખીબા નંબરના એદીઓમાં કરવી ઘટે છે.

હું ઉપર કહી ગયો છું તે પ્રમાણે સૃષ્ટિની રચના કરનારને કોઈ વાહાલું કે અળખામણું નથી. અને સાધારણે પ્રાણી માત્રને હરેક શક્તિ સરખી આપેલ છે. પરંતુ ફરક માત્ર તે શક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં છે. આ બીજા નંબરના એદી ચાને આળસુ માણસો, જે ઉદ્યોગમાં પ્રવર્ત થાય છે, તેના પરિણામનો પૂર્ણ વિચાર કર્યા વિનાજ ગમે તે બાબત નીષ્કળ ઉદ્યોગમાં ભેડાઈ જાય છે. પરંતુ સમય કે વસ્તુ-સ્થિતિ ભેવાની ઈચ્છા કે હરકાર કરતાજ નથી.

હાખલા તરીકે બીજા નંબરનો એદી એક આંખાના વિશાળ ઝાડ ઉપર કેરીની મોસમ નહિ છતાં આમૃદ્ધ્ય મેળવવાની આશાએ પથથરો ફેંકે છે. અને તે એટલે સુધી કે, છેવટ થાકી નિષ્કળ જાય છે અને એક પણ આમૃદ્ધ્ય મેળવી શકતો નથી. ત્યારે દેવનો દોષ કાઢી નીરાશ થાય છે. પરંતુ ખરી રીતે તેનો આ ઉદ્યોગ વખત વિનાનો નકામો હોય છે. કારણ કેરીની મોસમ સિવાય આંખા ફળ મળી શકેજ નહિં એ દેખીતું છે. છતાં આ પ્રમાણે વિવેક વિચાર રહિત ઉદ્યોગ કરે અને તેમાં નિષ્કળ જાય તો તેથી દેવ કે-નશીબને દોષ દેવો ઘટિ શકેજ નહિ.

ઉદ્યોગ હમેશાં સમજી વિચારીને કરવો ભેદએ કારણ ઉદ્યોગ કદિ વાંઝીઓ તો હોતોજ નથી—તેનું કાંઈ પણ સાફ કે નરસું ફળ તો આવે ને આવેજ.

ત્રીજા નંબરના એકી વળી હુમેશાં ઉંધાજ પ્રયાસ કર્યા કરે છે. તેમનો ઉદ્યોગ તેમને પોતાને ખાય છે. અને તેમાં નિસ્ફળ થતાં અથવા તો તેમાંથી નુકશાનના ભોગ થતાં નશીબનો વાંક કાઢી પોતાના વિપરીત કે અવિચારી ઉદ્યોગનો ઢાંક પીછેડો કરે છે. દાખલા તરીકે—

એક ઉંદર પોતે ખાવાની વસ્તુ મેળવવાના હેતુથી એક બંધ કરેલા મદારીના સાપના કરંડીઆને કાપવાનો પ્રયાસ કરે છે. અને વાંસીની ન્હાની સળીઓના બનેલા કરંડીઆને કાપી નાખે છે. અને જ્યારે તે કરંડીઆની અંદર પેસે છે; તો ખાવાની વસ્તુ મેળવવાને બદલે તે પોતે બીજાનો એટલે (સાપનો) લક્ષ થઈ જીંદગી ગુમાવી દે છે. સારાંશ એ કે; ઉદ્યોગ હુમેશાં વિચારપૂર્વક સીધી અને સરળ રીતે કરવો જોઈએ, ખામુંખાં જે રસ્તે નુકશાની અથવા નિસ્ફળ થવાનો દેખીતો સંભવ હોય તે દિશામાં પ્રયત્ન કરતાં કાંઈ સારા ફળની પ્રાપ્તિ થતી નથી પણ ઉલટું વિપરીત ફળ કે પ્રત્યાપનાનું જ કારણ મળે છે. તેવું પ્રસંગે નશીબ કે દેવનો દોષ કાઢી-બુઠો બચાવ કરવો એ નીર-માલ્યતા છે.

ઉદ્યોગથી હુમેશાં મનને શાન્તિ મળે છે. જ્યારે દેવ અથવા નશીબ ઉપર યેસી રહેવાથી મનને અધીરતા અને જહત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉદ્યોગના યોગે કરીને મનની આશાઓ

પૂર્ણ થાય છે. જ્યારે નશીબ અથવા દેવના ભરૂંશે બેસી બગાસાં ખાવાથી નીરાશા અને સંકટ ઉત્પન્ન થાય છે.

હું ઉપર વિવેચન કરી ગયો છું તે પ્રમાણે પરમેશ્વરે આ જગત રૂપી નાના પ્રકારના પદાર્થોથી ભરીને તૈયાર કરેલ લોજન થાળમાંથી માત્ર ઉઘોળી પ્રાણીજ જોઈતી વસ્તુ ગ્રહણ કરી શકે છે. પરંતુ આળસુ તે મેળવી શકતો નથી. કારણ તેનો સીધાન્ત તો દેવ અથવા નશીબ ઉપર અવલંબિને રહેવાનો હોય છે.

આ સ્થળે ઉઘોળની સંક્ષિપ્તમાં વ્યાખ્યા કરી બતાવવાનું મને દુરસ્ત લાગે છે.

“ઉઘોળ” એ એક અર્થ વાચક શબ્દ છે તેની વ્યાખ્યા મહારી અદ્વૈત બુદ્ધિ પ્રમાણે “ઉદયયોગ” એટલે ઉદય થવાનો યોગ એ પ્રમાણે થાય છે.

“ઉઘોળ” એ શબ્દમાં જ્યારે ઉદય થવાનો યોગ એટલે “ઉદય” એ શબ્દનો સમાવેશ થાય છે. તો પછી તેના આગળ દેવ કે નશીબ શું વસ્તુ છે ? તે કળી શકાતું નથી. અગર આળસુ માણસોના માટે દેવ અથવા નશીબ એ શબ્દો શબ્દ કોષ કરતાઓએ નીરમાણ ન કર્યા હોત તો એવા આળસુ માણસોના બચાવ માટે આગળ ધરવા બીજું સાધન મળવું અસંભવિત હતું.

“ઉઘોળ”ની વ્યાખ્યા એ કે હું ઉપર કહી ગયો છું.

પરંતુ તેનું સ્પષ્ટીકરણ જરા વિવેચન સાથે કરવામાં આવે તો તેનું સ્વરૂપ કાંઈક વધારે સ્પષ્ટ થાય.

ઉદ્યોગની માતા ઇચ્છા છે અને તેનો પીતા જ્ઞાનજ હોઈ શકે. અને જ્ઞાનની માતા સંગતી કલ્પીસું તો તેમાં કાંઈ ખોટું નથી. એટલે કે જેવી સંગતી તેનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. અને જે પ્રમાણે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તેવીજ ઇચ્છાનો અંકુર ફુટે છે; અને તે ઇચ્છાને અનુસરી ઉદ્યોગ કરવામાં આવે છે.

ઇચ્છા અને ઉદ્યોગ એ બે નીરાળી વસ્તુ હોઈ શકેજ નહિં પણ તેમની વચ્ચે કાર્ય કારણ સંબંધ છે. પ્રાણીની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ યાને ઉદ્યોગ તેવી ઇચ્છા વિના હોઈ શકેજ નહિ. એ વાત પ્રત્યેકને અનુભવ સીદ્ધ હોવીજ જોઈએ કે પહેલાં ઇચ્છા ઉપજ્યા પછીજ તદ્દાનુસાર પ્રયત્ન થતો હોય છે. એટલે ઉદ્યોગ એ ઇચ્છાનું કાર્યજ હોય છે. સારાંશ કે સારા ઉદ્યોગનું સાફ ફળ મળે છે અને નહારા ઉદ્યોગનું નહાફ ફળ મળે છે. ત્યારે નશીબ એટલે શું ?

“નશીબ”ની વ્યાખ્યા મહારી સમજ પ્રમાણે “મનમાં જે વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છા થઈ હોય તે વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાને માટે કરેલો ઉદ્યોગ અને તેનું ફળ.

અને “દેવ” ના સંબંધમાં તો ચોખ્ખું સીદ્ધાંત છે કે:-

॥ શ્લોક ॥

શુભેન પૌરુષેણાશુ શુભમા સાદ્યતે ફલમ્ ।

અશુભેનાશુમે નિત્યં દૈવાન્ના મન કિંચન ॥

અર્થાત—સારા પ્રયત્નનું સાફ ફળ પ્રાપ્ત થાય છે અને નહારા પ્રયત્નનું નહાફ ફળ મળે છે. તો પછી “દેવ” એ શબ્દનો અવકાશજ રહેતો નથી.

એક યુરોપીઅન અંથ કરતા લખે છે ‘કે;—

ચક્કીકા પથ્થર ઓર મનુષ્યકા હૃદય યાને મન હમેસાં ચક્કાકાર ફીરતા રહતા હૈ, અગર જો उसके समिप પીસनेकी कुछ वस्तु न होवे तो अवश्य-वो अपने अंगको पीस डालता है ।

W. L.

લેખકનો ઉપરનો વાક્ય સર્વેશે સત્ય છે. ઘંટીના ફરતા પડેમાં દળવાનું કાંઈ ન હોય તો ખચીતજ તે બન્ને પથ્થરોના પડે ઘસાઈ જઈ નીરઉપયોગી થાય છે. તેવીજ રીતે પ્રાણી માત્રનું નીરંતર ચક્કાકાર ફરતું મન અગર તેના માટે મહેનત કે ઉદ્યોગ રૂપી દળવાનું કાંઈ નહીં મળે તો બેશક તેનું શરીર ખવાઈ જઈ ઉપયોગ વિનાનું બની નષ્ટ થાય તે અસંભવતિ નથીજ.

નીરઉદ્યમી યાને આળસુ માણસને એક નર રૂપે પશુની ઉપમા આપી શકાય છે અને તે માત્ર તેના કુટુંબને માટે નહિ પણ જનસમાજને માટે પણ ભારરૂપ છે.

આળસુ માણસને વખતની કિંમત હોતી નથી તો પછી તેના જાતની (એટલે જીવનના વખતની) કિંમત શું ટાંકવી ? જવાબ મીડુ ૦. (કારણ-જ્યારે આળસુ માણસને વખતરૂપી તેના જીવન ક્ષણોની કિંમત તેને પોતાનેજ હોઈ શકતી નથી ત્યારે જગત કે જન સમાજમાં તેના જીવનની કિંમત ગણાવવી અલવિતજ નથી:

આ સંસારને વિષે આળસ રૂપી અનર્થ અગર ન હોત તો વિદ્વાન અને શ્રીમંત થયા વગર કેાણ રહેતું ? માત્ર આળસનાજ ચોગે કરીને આ પૃથ્વી મોટે ભાગે નરરૂપી પશુથી-અને નીરધનતારૂપી દુઃખથી ભરેલી છે. તે સંબંધમાં

॥ શ્લોક ॥

આલસ્યં યદિનમ વજ્જગત્યનર્થઃ ।

કોનસ્યાદ્બહુ ધનકો બહુશ્રુતો વા ॥

આલસ્યૈરિય મવનિઃ સ સાગરાંતા ।

સંપૂર્ણ નરપશુભિશ્ચ નિર્ઘનૈશ્ચ ॥

દેવ અથવા નશીબ એ દુનીયામાં કાંઈજ વસ્તુ નથી કારણ જેવા જેવા પ્રયત્નો કરીશું તેવા ક્ષણ મેળવી શકીશું આ ઉપરથી તો “દેવ” અથવા “નશીબ” એ તો મહારી સમજ પ્રમાણે પ્રયત્ન યાને ઉદ્યોગજ હોઈ શકે. વળી કહ્યું છે કે;—

॥ શ્લોક ॥

ઉદ્યોગાન્નાસ્તિ દારિદ્ર્યં, જપતો નાસ્તિ પાતકં ।

મૌનચ કલહો નાસ્તિ, નાસ્તી જાગરતો ભયં ॥

ઉપરના શ્લોકમાં કહ્યું છે. તે પ્રમાણે જ્યારે ઉદ્યોગથી દારીદ્રતાનો નાશ થાય છે, તો પછી ઉદ્યોગ એજ કલ્પ-વૃક્ષ છે. મનુષ્ય ચત્ત કૃણ એનેજ દેવ કીંવા નશીબ કહીયે તો ચાલે તેમ છે.

આજસુ લોકો કે જેઓ દેવ અથવા નશીબના ભરૂંસે બેસી રહેનારાઓને 'માટે' મ્હારે કહેવું જોઈએ કે દેવ અથવા નશીબ એ કાંઈજ બીજી વસ્તુ નથી પણ આપણીજ સ્થિતિ અને તે સ્થિતિ બદલવાને માટે આપ-ણીજ કૃતી યાને ઉદ્યોગ એજ દેવ અથવા નશીબ સ્વરૂપ હોઈ શકે;—હાખલા તરીકે,—

ધારો કે નશીબ એ એક માટીનું બનાવેલું ગોળું, છે. અને આપણી કૃતી યાને ઉદ્યોગ એ એક કારીગરનો હાથ છે. તે હાથ વડે (યાને ઉદ્યોગ વડે) તે માટીના ગોળામાંથી આકૃતી યાને આકાર બનાવીશું તે પ્રમાણે તેનો આકાર યાને સ્વરૂપ બનવા પામશે—અને જે પ્રમાણે તે કારીગરની ઇચ્છા હશે તે પ્રમાણે તે કારીગરનો હાથ તે માટીના ગોળામાંથી આકાર યાને સ્વરૂપ બનાવી તેની ઇચ્છા અનુસાર તેનો ઉપયોગ કરશે. મતલબ કે ઇચ્છા

પ્રમાણેના ઉદ્યોગથી તેને સારા નરસાં ફળ મળી શકે છે. તેનેજ નશીબ કે દેવની સંજ્ઞા અપાશે તો તે માનવા યોગ્યજ છે. કારણ—

જે વાસનાઓ યાને ઇચ્છાઓ પ્રથમ આપણા મનમાં ઉદ્ભવે છે, તેજ કર્મ રૂપમાં યાને (પ્રયત્ન અથવા ઉદ્યોગથી પરિણામને પામે છે.

મનુષ્ય માત્રમાં જે વાસના અથવા ઇચ્છાઓ હોય છે તેજ પ્રમાણે તે કર્મ યાને (પ્રયત્ન) કરે છે; એટલે વાસના યાને ઇચ્છા બુદ્ધી અને ઉદ્યોગ બુદ્ધિ એમ કદાપી કાળે હોઈ શકેજ નહિં.

જે માણસને ગામડામાં જવાની ઇચ્છા હોય છે તે ગામડામાં જાય છે. અને જેની ઇચ્છા વિશાળ નગરમાં જવાની હોય છે. તે નગર તરફ જાય છે, એટલે જેવી જેની ઇચ્છા તેવો તે પ્રયત્ન કરે છે.

જે પ્રમાણે ફળ મેળવવાની પ્રગળ ઇચ્છા અને તેથી તે દિશા તરફ કરેલ ઉદ્યોગ યાને કર્મ તેનેજ આપણે દેવ અથવા નશીબ કહીશું તો તેમાં ખોટું નથી. સારાંશ કે દેવ એટલે વાસના અથવા ઇચ્છા અને ઇચ્છાનાજ કાર્ય-રૂપ ઉદ્યોગ એટલે નશીબ થાય છે. શિવાય દેવ અથવા નશીબ એટલે કાંઈ ઇત્તર વસ્તુ નહિજ.

એક સાયર કહે છે કે,—

આઝસુ મગજ ચે एक सेतानका कारखाना है ।

હું નવ યુવક આજસુ મદમાતા એદીએને મકકમ પછે પુછવા માંશું છું કે, આ સંસારને વિશે જનસમાજની પેઢીમાં એક પધસાનો પણ હમેરો કર્યા વિના ખીજની મહેનત અને ટપકતા પરશેવાથી મેળવેલા મોટલા ખાઈ એસી રહેવાનો તમને શો અધીકાર છે ? જવાબ આપો. સમજો અને વિચારો, વખતની કિંમત આંકો. અગર તમારું યોજ રૂપ જીવન લાંબાવવાને પૃથ્વી અન્ન અને જળ (પાણી) ન આપે તો તમારી શી દશા થવાની.

એક યુરોપીન લેખક કહે છે કે,—

कुछभी प्रयत्न अथवा उद्योग न करना यह एक बुरा काम करनेकी शीर्ष उम्मेदवारी है ।

આજસુ માણસો ઘણું કરી એવી ટેવવાળા હોય છે કે; કાંઈ પણ કામ કે ધંધા વિના જ્યાં ત્યાં કર્યા કરે છે સરીઆમ રસ્તા કે શેરી અથવા મોહોલ્લાને નાકે જઈ ઉભા રહે છે. વગર કામે ફાવે ત્યાં રખડતા ફરે છે. કામકાજની કાળજી રાખતા નથી. કાલે અથવા પરમ દીવશે કામ કરીશું એહવો પ્રમાદ અને આજસ રાખી ખાઈને સુઈ રહે છે. કોઈ મળવા આવનાર સાથે કલાકોના કલાકો સુધી નીર ઉપયોગી ગપાટામાં નીરર્થક જીવન ગુમાવે છે

કારણુ વિના પત્રો લખે છે. હર એક કામ આગસથી મુદત્ત ના માળખે ઠેલે છે. અને કદાચ કાંઈ કામ કરે તો તે અધુ-રૂં જ કરે છે. એકલા હોય ત્યારે નીદ્રાનું જ આરાધન કરે છે. સવારે પથારીમાંથી મોડા ઉઠે છે. નકામી અને નાના પ્રકારની હવાઈ કલ્પનાઓ કર્યા કરે છે. મીથ્યા તડાકા માર્યા કરે છે. બગાસાં ખાધા કરે છે. વિગેરે ટેવ વાળાઓને અંથ-કર્તાઓએ આગસુ માનેલા છે. (સ. સા.)

એક દીવસ અથવા કલાક કે એકાદ મીનીટના આગ-સથી-આપણે કેટલું બધું નુકશાન જોઈવું પડે છે તેના દાખલા આપવા મેસીએ તો ઘણા છે. પરંતુ ટુંકામાં ત્રણ દાખલા આ નીચે ટાંકવામાં આવે છે.

- (૧) ધારે કે આપણે ઘરનો વિમો ઉતરાવવા વિચાર કરીએ છીએ—અને આજને બહલે કાલે વિમો ઉત-રાવીશું—એ પ્રમાણે આગસ રાખતાં જે ઘરનો વિમો ઉતરાવવાનો હોય છે તે ઘર આજેજ બળી જાય છે.
- (૨) એક નોકરીની જગ્યા ખાલી છે. તે નોકરી ઉપર ચઢવાની આપણી ઇચ્છા છે. તે માટે આવતી કાલે અરજી મોકલીશું ? એહવા આગસુ વિચારમાં રહે-વાથી તે નોકરી વાળી જગ્યા આજેજ પૂરાઈ જાય છે.
- (૩) આપણે રેલવેમાં મુસાફરી કરવાની ઇચ્છા છે અને તે માટે સ્ટેશન ઉપર જવાનું છે. ત્યાં જતામાં માત્ર

એકાદ મિનિટનું આળસ રાખીશું તો તેટલામાં ગાડી ઉપડી જશે અને આપણને નિરાશ થવું પડશે.

સારાંશ કે, આળસ એ કેટલો બધો નુકશાન કરનાર આપણો કટો હુસ્મન છે. તે ઉપરની હકિકત ઉપરથી સાફ જણાયા વગર રહેશે નહિ. એક ઇંગ્રેજ વિદ્વાને કહ્યું છે કે. પડી રહેલું લોહ જેમ કાટથી ખવાઈ જાય છે તેમ નીર ઉદોગી માણસ આળસથી ખવાઈ જાય છે.

પ્રાણી માત્રનું મગજ હમેશાં સતત પ્રવૃત્તિ વાળું હોય છે અને જો કદાચ આપણે તેને સદ્ વિચારમાં-અથવા સદ્ ઉદ્યોગમાં રોકતા નથી તો તે મગજ પોતાની જાતનો જ ભક્ષ કરી જીવન તત્વોને હોઈઆ કરી જાય છે. નિશ્ચિત કાર્ય અથવા ઉદ્યોગ વિનાનો માણસ કે જેનું હૃદય આળસ રૂપી કીડા કેતરી ખાય છે. અને કદાચ તે વળી રોગનો ભોગ પણ થઈ પડે છે. નીરાશા ઉદાસી અને જડત્વ તેના ઉપર હુલો કરે છે. અને છેવટ તેના સર્વ સુખો હરી લઈ પાય-માલ કરી નાખે છે.

હું ઉપર કહી ગયો છું તે પ્રમાણે આળસુ માણસો એક મુઠકા કરતાં વિશેષ ઉપયોગી નથી. બલકે જન સમાજને મુઠકા કરતાં તેઓ અનેક પ્રકારે બોબ રૂપજ થતા હોય છે. એટલુંજ નહીં, પણ તેઓ મુઠકા કરતાં વધારે જગ્યા રોકે છે. હમેશા જે દેવ અથવા નશીબના ભરસે

એસી રહી વગર મહેનતે નાણાની અથવા જોઈતી વસ્તુની ઈચ્છા રાખનારા હોય છે. તેઓ કદાચ જોઈતી વસ્તુ કે નાણા વગર મહેનતે મેળવતાં વગર ભાડાની કોટડીમાં સંખ્યા બંધ જતા જોવામાં આવ્યા છે. અને આવે છે. એક યુરોપીઅન ગ્રંથ કર્તા લખે છે કે,—

જો ઉત્તમમે ઉત્તમ કામ કરનેકી તેરી શક્તી હો, વોહ કામ જબ તક તું તેરે હાથ ન કરલે તબ તક વિના વિશ્રાંતિકે પરિશ્રમ કરતા રહે ।

અર્થાત ઉત્તમ કાર્યો કરવામાં પ્રવર્ત થઈ તે કામ તમો ચોક્કસ રીતે તમારા પોતાના કાબુમાં કરી ન લો ત્યાં સુધી વિશ્રાંતિ લીધા વિના પરિશ્રમ કરતા રહેજો.

વળી કહે છે કે;—

अगर तुम आलसु ओर प्रमादी हो तो विनाशके रास्ते पर हो, के जीस रास्तेसे हटानेके लिये कुछ हथीयार या साईन बोर्ड मौजूद नहि है, येह रास्ता नहि है बलके एक ऊंडी खाई है ।

આ સ્થળે મને જગતનિયંતા પરમેશ્વરની દયા યાદ આવે છે. હરેક પંકતી અથવા હરજાનના માણસ ઉપર દયાળુ પરમાત્માએ કાંઈને કાંઈ કામનો બોલો નાંખેલો છે તે શિવાય કાંઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવાને નીર ઉઘમી માણસને હક્ક નથી.

જેવી રીતે ખેતીના કરનારને માટે ખેતર સાફ કરી ખેડાણ કર્યા શિવાય ઘડું કે બીજી અનાજ પકવી, મેળવી શકાતું નથી તેવીજ રીતે પરિશ્રમ કર્યા શિવાય ઇચ્છિત વસ્તુ કે સુખ મળવું આ જગતમાં સંભવિત નથી. આ સંબંધમાં એક કવી લખે છે કે,—

॥દોહા ॥ .

उदेराज उद्यम कीयां, सब कुछ होत तैयार ।

गाय भैंस कुलमे नहिं, दुषं पीये मंजार ॥

અર્થાત—ઉદયમ યાને ઉદ્યોગ કર્યાથી હરેક વસ્તુ મેળવી શકાય છે. જેમકે બીલાડીના કુળમાં ગાય કે ભેંસ હોતી નથી છતાં પોતાના ઉદ્યોગથી દુધ પી શકે છે.

એક યુરોપીઅન સાયર કહે છે કે:—

• जब तक तुम एक मिनिट या सेकंड मेसे अपना काम अच्छी तरांहसे खुब खींच खींचकर न निचोख लो तब तक उस वस्तुको पसार होने मत दो ।

વખતએ એક અમુલ્ય મોતીઓથી પરોવેલી માળા છે. હરેક સેકન્ડ, એ, એ માળાનો કિમતી મણકો છે. એ મણકાને તેનો લાભ લીધા શિવાય નીરર્થક એ માળામાંથી—સહીને પડી જવા દેશે નહિ.

ઇદ્રપદ્ જેવી પણુ ગુમાવેલી બોલુ હરેક વસ્તુ યોગ્ય પ્રયત્ને પુનઃ પ્રાપ્ત થવી અશક્ય નથી—પણુ ગુમાવેલો વખત

પુનઃ પ્રાપ્ત થવો શક્યજ નથી—અર્થાત્ જેના કરતાં કિંમતી આ જગતમાં બીજી કોઈ વસ્તુ નથીજ તેવા વખતની એક પણ પણ નકામી જાય તેના જેવું ભારે બીજી કશુંક શાન નથી.

આજસુ માણસોની ટેવો હું ઉપર દરશાવી ગયો છું તે છતાં આપણે ચાલુ વ્યવહારમાં પણ ઘણા આજસુ માણસો જોઈ શકીએ છીએ જેવાં કે;—

(A) એક ગુમાસ્તીનો ધંધો કરનાર ગુમાસ્તો આખી જીંદગી ભર ગુમાસ્તીનોજ ધંધો કરવાનું પસંદ કરશે—પણ તે પોતે કોઈ પણ દિવસે શેઠ થવાની આશા રાખશેજ નહિં કારણ શેઠ થવામાં તો વખતની કિંમત અને સતત ઉદ્યોગની જરૂરીયાત હોય છે. વળી,

• (b) ખેડુ વર્ગમાં પણ ? ખેતી કરનાર પોતે ખંટી ખાવટો કે કોદરા વિગેરે કુસ્ક ધાન્ય પેદા કરી તે ઉપર ગુજરાન ચલાવવા ટેવાયા હોય છે—તેઓ કોઈ દીવસે બાજરી મકાઈ કે ઘઉં પેદા કરવા તરફ લક્ષ આપતાજ નથી અને જેઓ ઘઉં વિગેરે પેદા કરનારા ખેડુ હોય છે તે વરી-આળી-જીરું-કે અળશીની ખેતી યાને કિંમતી વસ્તુ પેદા કરવા તરફ લક્ષ આપતાજ નથી કારણ તેમ કરવામાં ખેતર સુધારવાની અને ખાતર નાખવા વિગેરેની માથાકુટ યાને ઉદ્યોગની જરૂર હોય છે. એટલુંજ નહિ પણ;—

(c) જરા ભણ્યા એટલે માત્ર પેટ કે કુટુંબના

ગુજરાનના માટે નોકરીમાં બેઠાવવાની ક્ષિયા સુએ છે. એટ-
 લુંજ નહિ પણ જે નોકરીથી-પોતે પગાર મેળવે છે તે
 એટલો બધો ટુંકો હોય છે કે; પોતાના કુટુંબના મામુલી
 ખોરાક ખર્ચને માટે પણ પોહોચી વળવા પૂરતો હોતો-
 નથી-ખેર નોકર રહ્યા. અને તે પણ ટુંક પગારમાં તેની
 ચીન્તા નહિ પણ નોકરી ઉપર જતાં પહેલાંનો તેમજ
 નોકરીથી પાછા ફર્યા પછીનો લાભો પહોળો વખત જેની
 મહે એક સેંકડની કિંમત મોતીના કિમતી મોટા મણકા
 જેટલી આંકી છે તે, પાછો હાથ ન લાગે તેવા કિમતી
 વખત આજસ અને પ્રમાદમાં, અથવા આડા અવળા
 અથડાવામાં કે, ગપાટા હાંકવામાં કાઢે છે. પણ તે વખતનો
 બીજી રીતે લાલ લેઈ શકતા નથી-એ તેમના આજસનુંજ
 પરિણામ છે. એટલુંજ નહિ પણ જેઓ કારકુની કરે છે.
 તેઓ સીરસ્તેદાર થવાની ઉમ્મેદ સ્વપ્ને પણ કરતા નથી-
 અને જે સીરસ્તેદારો છે-તે આફ્રોસર થવાની ઉમ્મેદ રાખતા
 નથી. મતલબ કે; પોત પોતાની જાંઘીનો કિમતી વખત
 એક નીચ નોકરીમાં ગાળી સંતોષ માને છે અને મોતીના
 કિંમતી મોટા કણ રૂપી વખતની માળામાંથી-મોતીના
 મણકા ઢેખીતી આંખે સરી જવા દેતાં પ્રમાદથી તેનો વિચાર
 પણ કરતા નથી અને તેથી એવા ઘણા માણસો બેવામાં
 આવે છે કે, જેઓ સમય જેવી કિમતી વસ્તુ નિરર્થક
 ગુમાવવા માટે ખાછળથી પશ્ચાતાપ કરતા હોય છે. ઉદાગી

માણસ ઠદીપણુ લીખારી કે કંગાલ સ્થીતીએ પહોંચતો નથી-બ્યારે નીર ઉઘમી માણસ કંગાલીયતને આમંત્રણ કરી. (ભુવાણ) ભૂખને લેટે છે.

એક નીર ઉઘમી માણસ જ્યાં ત્યાં એહવી-દરીયાદ કરતો જોવામાં આવે છે કે મને પેટ ભરી ખાવા પુરતું અન્ન મળતું નથી-બ્યારે ઉદોગી માણસ તેનો જવાબ આપે છે કે; અમને પણ એની મેળે અન્ન મળતું નથી પણ તે મેળવવા માટે ઘણીજ મહેનત અને ઉદોગ કરવા પડે છે. (સ. સા.) કારણ જગતનિયંતા પરમેશ્વરનો આ એક સાહી ફરમાન છેકે; જે માણસ ઉદોગ અને સતત પ્રયાસ કર્યા કરશે તે મારા તૈયાર કરેલા આ જગત રૂપી લોજન થાળમાંથી જોઈતી વસ્તુ મેળવી સુખી થશે-પરંતુ નીર ઉઘમી અને આળસુ છે-તેમને એ થાળ ને અડવાનો તો શું ! પણ. સામુ જોવાને પણ અધીકાર નથી.

આપણા શરીરની પ્રકૃતી પણ હમેસાં સૂચવે છે કે જે તમે થાકીને લોથ થઇ જાઓ ત્યાં સુધી સતત ઉઘમ કરી પરીશ્રમ ઉઠાવશો તોજ હું તમને-સુમધૂર અને આરોગ્ય દાયક નીંદ્રા તથા કડકઢતી ભૂખ આપીશ કે જેનું સુખ આળસુ અથવા પ્રમાદી માણસો સ્વપ્નમાં પણ ભાગ્યેજ લોગવતા હોય—

જે માણસો મહીના કે વર્ષો સુધી પોતાના હાથ-ગજવામાં વાળીને ટટાર ઉભા રહે છે. તેવા આળસુ અને નીર

ઉઘમી માણસોના હાથ છેવટે બીજાના ગળવાયાં પડે છે-
યાને ચોરી કરતાં શીખે છે. અને વગર બાહાની ફેટડીની
જેલ બાત્રા તેમને કરવી પડે છે. (સ. સા.)

વળી એક અંથ કત્તા લખે છે કે:-

નિરુદ્ધમી મનુષ્યોંકી મુલાકાતસેં ધંધાધારીયાને
રુદ્ધમી મનુષ્યોંકો જીતની હાની-યાને નુકસાન પહુંચતા
હૈં ઉતના ઓર કીસીસેં નહિં ।

જ્યાં સુધી તમારું શરીર નીરોગી છે. હાથ પણ
વિગેરે ઇંદ્રીયો શશકત છે. મુગજ કામ કરી શકે તેવું છે.
ત્યાં સુધી ધંધા વિના વગર ઉઘમે આ જમીન ઉપર નવરા
ઉભા રહેવાનો તમને બીલકુલ-હુકમ નથી.

સમય યાને વખત એ એક અલભ્ય વસ્તુ છે તે
વખતને સારો નરસો બનાવવાની કુચ્છી પણ તમારાજ
હાથમાં છે. એક સીધી અને સરળ દિશાએ નીતિ યુક્ત
ઉદ્યોગ કરનાર એ વખતને સરસમાં સરસ બનાવી શકે
છે. જ્યારે નીરુદ્ધમી આળસુ અને નીશાબાજ પ્રમાદી
માણસ એજ કિમતી વખતને કંટાળે ઉપજાવનાર ખરા-
બમાં ખરાબ બનાવે છે.

મારા આળસુ અને પ્રમાદી ભાઈઓ વખતની કિમત
મેં એક સેકન્ડની મોટીના મોટા અને કિમતી કણ જેટલી
આંકેલી છે તે તદ્દન ખરી માનજો. શુભાવેલું મન ઉદ્યો-

ગથી મેળવી શક્યો પણ શુભાવેલો કિમતી વખત-કદી કોઈ પણ કાળે મેળવી શક્યો નહિ.

હાલમાં કેટલાક વીર પુરૂષો નિઃસ્વાર્થ સતત ઉદ્યોગ-માં રચી મચી રહ્યા છે. શરીર કે પ્રતિષ્ઠાની દરકાર રાખતા નથી અને મહાન પુરૂષો તરીકે યુજાય છે. તે હાખલાઓ અત્રે ટાંકવાનો મ્હારો ઉદ્દેશ નથી-પણ મહેં એક ઇંગ્રિજી બુધવારીયામાં વાંચ્યું હતું કે પાશ્ચિમાત્ય દેશમાં કેટલાક એવા કાપ્પીગરો અને કામ કરનારાઓ છે કે, તેમને એક કલાકના પાઉંડ એટલે ત્રીસ રૂપીઆ જેટલો મહેનતનો બદલો મળે છે. અને તેઓ એટલા બધા ઉદ્યોગી છે કે પોતાના શરીરનું પણ ભાન રાખ્યા વગર ઉદ્યોગમાંજ પોતાની છાંદગી ગાળે છે. પરંતુ કુદ-રતના નિયમો તો તેમને પણ લાગુ છે. જેવા કે ખાવું પીવું ઉંઘવું વિગેરે; તે માટે એમણે એવી પદ્ધતી રાખી છે કે; માત્ર ત્રણ કલાક ઉંઘવું. તે વળી જ્યાં બેઠા હોય ત્યાંજ ખુરસી ઉપર-અને પોતે પોતાના હાથે કામ કરે જવું અને બીજો પાસે રાખેલ નોકર તેને ખાવાનો ખોરાક તેના હાથે ખવડાવે છે કામ કરતા જાય છે. અને ખોરા-કનું કેળીયું આવી પેટમાં ઉતારતા જાય છે. આહવા પ્રકારના ઉદ્યોગી માણસો આપણા હિન્દુસ્થાનમાં તો જેવામાં આવતાજ નથી પણ ઘણે ભાગે એહવા જેવામાં આવે છે કે; એક કલાક કલામ મહેનતનું કામ કર્યું હોય તો રિ-

ક્રસમેન્ટ યાને વિશ્રાંતિ માટે છ કલાક જોઈએ.

આળસ એ શરીર વિશે મહાન શત્રુ છે. અને તેનો સંહાર કરવા માટે ઉદ્યોગ એ એક સરસ હથ્થીઆર છે.

હું ઉપર કહી ગયો છું તે પ્રમાણે આ જગત રૂપી લોજન થાળ દરેક વ્યક્તી માટે તૈયાર અને મોજુદ છે અને તે થાળમાં એટલી બધી તૈયારી છે કે તે કુબેરના ભંડાર પ્રમાણે ખુટવાની નથી. પરંતુ જેમ જેમ તે વસ્તુનો ઉપયોગ થઈ વપરાતી જશે તેમ તેમ એ થાળમાં નવી નવી વસ્તુઓનો ઉમેરો થતોજ રહેશે.

આળસુ અને પ્રમાદી ભાઈઓ ખાત્રી રાખજો કે એ સંસાર રૂપી લોજન થાળ અંદરની દરેક વસ્તુ પ્રાણી માત્રના ઉપયોગ માટે નિરમાણ કરેલી છે. અને તે અહણુ કરવા તમને પણ સ્વતંત્ર હક્ક છે. પરંતુ તેને માટે પ્રયત્ન રૂપી તમારો હાથ લાંબાવવો જોઈએ કે જે હાથ ઉપર તમારો સંપૂર્ણ કાબુ છે. પણ તે હાથને લાંબો દુકો કર્યા શિવાય એ થાળમાંની કોઈ પણ વસ્તુ તમને પ્રાપ્ત થવી મુશ્કેલ છે. એક સાચર કહે છે કે;

નીરાશાકે લિયે સિર્ફ આલસુ મનુષ્યહી સજા હુવા મહેલ હૈ ।

જેવી રીતે રોગને રહેવાને માટે આ શરીર રૂપી ઘર સ્ત્રીવાય બીજુ સ્થાન નથી-તેવીજ રીતે નીરાશા રૂપી રોગને

રહેવાને માટે આગસુ મનુષ્યરૂપી સજ્જ થયેલ જીભે મહેલ નથી—કારણ—નીરાશારૂપી રોગ આગસુ માણસોને હમેશાં લાગુ રહે છે અને જ્યાં સુધી તે રોગ અસાધ્ય થઈ નીરધનતા અને કંગાલીયતરૂપી મહાન રોગનો ભોગ થઈ પડે છે.

—ભાવાર્થ—

આપણે આપણું પોતાનું પોષણ કરવું છે. એટલું જ નહિ પણ આપણા આધાર ઉપર રહેલા સંખ્યા ગંધ કુટુંબના માણસોનું પોષણ કરવાનું છે વ્યવહારીક ખરચો કાઢવાના છે—જમાનો ખારીક છે દરેક જરૂરીયાત વસ્તુઓ મોઢી છે—તેવા સમયમાં અગર આગસ રાખી—મહાની પેઠે આગસ રૂપી કબરમાં ગોંધાયા રહેશે તો એહવો કાણુ નવરો માણસ છે કે; તમને તે કબર અંદરથી બહાર કાઢવા માથાકુટ કરશે તેનેજ માટે

આ—

સંસાર રૂપી ભોજન થાળ

યાને

ખુદાઈ તવક્લ—નામનું

પૂસ્તક છે.

